方廣大莊嚴經卷第四　歸

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

入天祠品第八

爾時佛告諸比丘菩薩生已諸刹帝
利婆羅門居士長者豪富之家二万
童女皆悉捨為菩薩婇女王及大臣
亦各有二万童女捨為菩薩婇女與
等諸女皆與菩薩同日而生是時釋
種耆舊詣輸檀王所白言大王今者
可將太子詣於天廟以祈終吉王時
許之即遣所司淨諸城郭鄽肆巷陌
所有盲聾瘖瘂諸根不具瓦礫糞穢
諸不吉祥皆悉除屏擊福德鼓扣善
相聲所由之門皆令瑩飾又諸福王
長者居士婆羅門等克期同集無量
婇女車從騎從諸吉祥餅香油香水
悉令盈滿婆羅門子夾於衢路詠吉
祥音諸天祠廟皆悉嚴好如是等事
一切成辦時輸檀王入於後宮告摩
訶波闍波提言欲將太子往於天廟
并勅宮人並須嚴飾摩訶波闍波提
以諸寶服莊嚴菩薩是時菩薩熙怡

微笑而作是言今者見將欲往何處

姨母告言將太子出謁於天廟尒時

菩薩而說偈言

自我初生時　震動三千界　日月及護世
梵釋諸天龍　皆悉下閻浮　俱来頂礼我
何有天相及　將吾造其所　我是天中天
於天中最勝　天無與等者　誰復有能過
隨順世俗故　所以来生此　見我威神力
一切皆欣喜　是故應知我　獨為天中天

佛告諸比丘如是集會軍衆吉祥讃歎莊嚴城闕街衢巷陌鄽肆諸門悉已清淨時輸檀王自將菩薩乘車而出與諸婆羅門刹利大富長者居士大臣及諸國王釋氏眷屬前後翊從燒香散花滿於衢路象馬車乘軍衆無量皆悉執持寶幢幡蓋種種鼓樂歌舞作倡百千諸天御菩薩車无量百千那由他天子并天婇女於虛空中散衆天花鼓樂絃歌時輸檀王威力如是詣於天廟至天廟已王自抱持菩薩入天廟中足蹹門閫所有天像皆從座起迎逆菩薩恭敬礼拜時衆會中百千天人皆大歡笑踊躍無

量嘗言善哉善哉世為希有迦毗羅
國天種震動諸天形像各現本身而
說頌曰

芥子並須彌　斗跡方滇海　日月對螢火
豈是以為倫　我今如芥子　而復同斗跡
亦與螢火等　故我應敬彼　菩薩如日月
亦復同滇海　而與須彌等　不宜來敬我
福慧及威力　乳者獲大利　若人去憍慢
生天證涅槃

佛告諸比丘菩薩亦現入天廟時三
方三千天子及無量衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心諸比丘以是因緣
我時忍可入天廟

寶莊嚴具品第九

佛告諸比丘時有大臣名優陀延其
人善解星曆與五百眷屬月離于軫
角宿合時來至王所而白王言請為
太子造寶莊嚴具時王報言宜今速
造五百釋種大臣亦各奉為菩薩造
莊嚴具所謂指環首飾寶頸耳璫寶
帶瓔珞寶嚴寶參寶鐸金網如是等
莊嚴之具既成就已而彿沙星正與
月合是時諸釋眷屬持此寶具詣光

王所名言大王我等所造莊嚴之具
方廣大莊嚴經卷
願上太子王言且待汝等先以種種
供養我今亦為太子造莊嚴具諸釋
眷屬重白王言我等所獻豈異常得
莊嚴太子但許各為七日御用是所
願耳至於明旦摩訶波闍波提往無
垢光明園以諸寶具嚴飾菩薩懷抱
捧接至於園中時有八万四千婇女
遊侯菩薩有一万童女觀瞻菩薩有
一万釋種童女敬仰菩薩有五千婆
羅門讚歎菩薩如是等欽望之心皆
無猒倦時有釋種名跋陁羅以諸所
造寶莊嚴具衣著菩薩當尒之時菩
薩身光映奪衆寶所有光彩悉不復
現辟如聚墨對閻浮檀金尒時園中
有神名曰離垢即現其形於輸檀王
及諸釋種前說偈讚曰

假使三千界　滿中感真金　閻浮金一銖
映之即無色　假使閻浮金　充滿三千界
菩薩一毛光　映之亦無色　光明甚圓滿
百福相莊嚴　如是清淨身　豈資於外好
日月星珠彩　梵釋諸天光　若對菩薩身
皆悉不能現　由先淨業感　衆相自莊嚴

不待下劣人　所求莊嚴具　應屏並所獻 [illegible]
莊嚴衆珍寶　投自以為美　菩薩無所求
非菩薩所須　宜持賜車匿　天神說偈已
忽然而不現　王及諸釋種　深生希有心
踊躍歡喜言　釋氏當興盛

示書品第十

佛告諸比丘菩薩年始七歲是時以
備百千吉祥威儀之事欲將菩薩往
詣學堂十千童男一万童女園遶翊
從車一万乘載以珍奇并諸寶物於
迦毘羅城四衢道中及諸鄽里處處
散施復有百千音樂同時俱作雨衆
天花復有無量百千婇女衆寶瓔珞
莊嚴其身或在樓閣軒檻或處殿堂
悉歸瞻望菩薩以衆妙花而遍散之
復有百千天諸婇女莊嚴其身各執
寶鉼盛以香水於前灑道天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺
羅伽等各於虛空出現半身手執花
鬘瓔珞珠寶垂懸其上一切釋種前
後圍遶隨輸檀王而將菩薩詣於學
堂尒時菩薩將昇學堂博士毘奢蜜
多見菩薩來威德無上自顧不任為

方廣大莊嚴經第四卷　[illegible]　帰　[illegible]

菩薩師生大慚愧迷悶躃地時兜率
天子名曰妙身扶之令起安置座上
身昇虛空而說頌曰
所有世間衆伎藝　於無量劫已修習
為欲成熟諸童子　隨順俗法昇學堂
復欲調伏諸衆生　令入大乘真實法
善解因緣知四諦　能滅諸有得清涼
天中之天為最尊　施甘露者無能勝
一切衆生心行異　於一念中悉能知
寂滅之法猶能悟　況復文字而須學
尒時天子說此偈已即以天妙香花
供養菩薩忽然不現時輸檀王勅諸
童子及諸保母瞻侍菩薩王還本宮
菩薩尒時手執天書栴檀之簡塗以
天香摩尼明璣以為嚴飾而問師言有
梵寐書　佉盧虱底書　布沙迦羅
書　央伽羅書　摩訶底書　央瞿
書　葉半尼書　婆履迦書　阿波
盧沙書　沓毗羅書　罽羅多書
多鞞那書　郁伽羅書　僧祇書
阿跋牟書　阿奴盧書　達羅陁書
可索書　支那書　護那書　末提
惡剎羅書　蜜恒羅書　弗沙書　提婆

書　鄃伽書　夜叉書　乹闥婆書
摩睺羅書　阿修羅書　迦婁羅書
緊那羅書　寐履伽書　摩瑜書
㬥磨提婆書　安多力叉提婆書
拘耶尼書　欝單越書　弗婆提書
潑態婆書　匿態波書　般羅態波
書　婆竭羅書　跋闍羅書　戾佉
鉢羅底隸書　毗態波書　安奴鉢
度多書　舍薩多婆書　竭臧那書
鴦差波書　匿差波書　波陁戾佉
書　地烏恒散地書　夜婆達書
鉢陁散地書　末提訶履尼書　薩
婆多增伽訶書　婆尸書　比陁阿
奴路摩書　尼師咎多書　乎盧支
磨那書　陁羅尼閑瑳書　伽伽那
必利綺郁書　薩婆潑煞地你産陁
書　婆竭羅僧伽訶書　薩婆部多
睺婁多書
如上所說六十四書欲以何書而相
教乎是時毗奢蜜多聞所未聞歡喜
踊躍自去貢高而說頌曰
希有清淨勝智人　已自該通一切法
亦入學堂從下問　所說書名昔未聞

無見頂相極尊高　面貌威嚴莫能視
[illegible]
智慧神力最第一　皆以善巧教詔我
願已微淺為能導　徒衆吾名實未知
是為最上天中天　於世間中無有二
佛告諸比丘尒時有十千童子而與
菩薩俱在師前同學字母唱阿字時
自利利他聲唱伊字時出諸根本廣
出一切諸行无常聲唱長阿字時出
大聲唱伊字時出一切世間衆多病
聲唱烏上聲字時出世間諸惱亂事
聲唱烏字時出諸世間一切衆生智
慧狹劣聲唱翳字時出所希求諸過
患事聲唱愛字時出勝威儀聲唱烏
字時出死暴流到彼岸聲唱懊字時
出皆化生聲唱唵字時出一切物皆
無我我所聲唱阿字時出一切法皆
滅沒聲唱迦上聲字時出入業果聲唱
佉字時出一切諸法如虛空聲唱伽
上聲字時出甚深法入緣起聲唱伽字
時出除滅一切無明黑暗厚重瞖膜
聲唱哦字時出銷滅衆生十二支聲
唱者字時出觀四諦聲唱車上聲字時
出永斷貪欲聲唱社字時出度一切

生死彼岸聲唱闍字時出降一切魔軍衆聲唱壤字時出覺悟一切衆生聲唱吒(上聲)字時出永斷一切道聲唱咤字時出置答聲唱荼(上聲)字時出斷一切魔惱亂聲唱茶字時出一切境界皆是不淨聲唱拏(上聲)字時出永拔微細煩惱聲唱多(上聲)字時出一切法眞如無別異聲唱他(上聲)字時出勢力無畏聲唱陁(上聲)字時出施戒質直聲唱陁字時出希求七聖財聲唱那(上聲)字時出遍知名色聲唱波(上聲)字時出證第一義諦聲唱頗字時出得果入現證聲唱婆(上聲)字時出解脫一切繫縛聲唱婆字時出斷一切有聲唱摩(上聲)字時出銷滅一切憍慢聲唱也字時出通達一切法聲唱羅字時出猒離生死欣第一義諦聲唱羅(上聲)字時出斷一切生死枝條聲唱婆(上聲)字時出最勝乘聲唱捨字時出一切奢摩他毗鉢舍那聲唱沙(上聲)字時出制伏六處得六神通聲唱娑字時出現證一切智聲唱呵字時出永害一切業煩惱聲唱差字時出諸文字不能詮

來一切法聲 [illegible]
佛告諸比丘菩薩與諸童子居學堂
時同習字母演出無量百千法門之
聲令三万二千童男三万二千童女
皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是
因緣示現入於學堂

觀農務品第十一

佛告諸比丘菩薩年漸長大便於一
時與諸釋子出城遊觀行至園中見
諸農夫勤勞執役菩薩見已起慈悲
心哀愍世間有如斯苦即作是念何
處空閑我當於彼思惟離苦乃見園
中有閻浮樹枝葉蓊欝繁茂可善
薩今詣於彼樹下結加趺坐離諸欲
惡有覺有觀離生喜樂住初禪內淨
一心滅覺觀離生喜樂住二禪離喜
受聖說住捨有念有想身證樂住三
禪斷除苦樂滅憂喜不苦不樂念清
淨住四禪時有外五通仙人乘虛而
行從南徂北至閻浮樹不能飛過共
相謂言我今何為不能飛過此閻浮
樹心懷驚毛豎而說偈言
我等昔能過　須彌及金剛　豈是臣因山

去來無量尊　猶如有大鳥　銜度小林叢
於彼無留難　其事亦如是　又亦曾飛過
諸天龍神宮　皆悉不為難　一切無所障
今者是誰力　来制我神通　於此閻浮林
還迴不能過
尒時林中有神說偈荅言
輸頭檀王之太子　圓滿猶如清淨月
身相猶如日初出　面貌猶如蓮花敷
於此閻浮樹陰下　端坐思惟甚深定
積劫已曾修善行　故能除熱得清涼
由是大士之威神　令汝不能於此過
尒時諸仙聞是偈已遥見菩薩威光
赫然相好無比各生希有奇特之心
咸作是言此為何人威容乃尒為是
帝釋為是四王為是魔王為是龍王
為是摩醯首羅天為是毗紐天為是
轉輪聖王時諸仙人以偈讚曰
身色超過四護世　釋梵日月自在天
福德相好無能踰　清淨離垢應是佛
尒時林神以偈荅仙人曰
釋提桓因及護世　梵王毗紐與自在
若比菩薩之威光　百千万分不及一
尒時諸仙聞是偈已從空而下至菩

薩前乃見菩薩入深禪定身心不動
以偈讚曰
世間煩惱火　尊是清涼池　當以無上法
令其除熱惱
復有一仙說偈讚曰
世間無明覆　尊為智慧燈　當以勝淨法
為彼除冥暗
復有一仙說偈讚曰
世間憂惱海　尊為大船筏　當以最勝法
濟之登彼岸
復有一仙說偈讚曰
世間老病苦　尊為大醫王　當以微妙法
救之令得愈
佛告諸比丘時諸仙人讚菩薩已頂
礼圍遶昇空而去尒時輸檀王於少
時間不見菩薩悒然不樂作如是言
太子今者為在何許即遣群臣處處
求覓有一大臣至閻浮樹乃見菩薩
在彼樹下端坐思惟諸樹光陰逐日
而轉唯閻浮之影湛然不移時彼大
臣見如是事心生希有歸白王言
太子宴坐閻浮樹　其樹經時影不移
種種相好以莊嚴　威德光明超釋梵

尒時輸檀王聞是語已往閻浮樹下
見菩薩身相好莊嚴威光赫弈以偈
歎曰

譬如山峯夜然炬　亦如明月在虛空
太子安隱入深禪　我今見之喜且懼

現藝品第十二

佛告諸比丘尒時菩薩年既長大復
於一時輸檀王共諸釋種長德耆年
相與談議時諸釋種白大王言太子
年漸長大無量諸仙善占相者皆云
太子若得出家必定成佛若在家者
當為轉輪聖王王四天下十善御物
以法為王成就七寶何謂為七一者
輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶
五者女寶六者主兵臣寶七者主藏
臣寶具足千子端正勇健能伏怨敵
大王若令太子不出家者轉輪聖王
必有繼嗣諸粟散王咸當歸伏應為
眷屬今生染著由是自當不出家也
時輸檀王告諸釋言誰女有德堪為
其妃時有五百大臣各白王言我女
有德堪為太子之妃輸檀王言太子
之妃固難為選不知誰女能稱其意

宮門太子何等之女可以為妃是諸
釋種往菩薩所各各問言太子娶何
等女而以為妃是時菩薩報諸釋言
却後七日當述斯意菩薩思惟而說
偈言

欲有無邊過　為諸苦惱因　猶如毒樹林
亦如猛火聚　今處深宮內　婇女共相娛
此處甚難居　猶如處霜刃　未若住禪定
猶在於山林

尒時菩薩過七日已起大悲心思惟
方便欲度衆生告諸大臣而說頌曰

蓮花生長淤泥中　不為淤泥之所染
王者德感於衆庶　方為一切之所宗
世間無量諸衆生　當於我所證甘露
是故亦有妻子等　非為五欲之所染
我今隨順過去佛　而不退失諸禪定
皆婦亙應選仇偶　勿娶凡女以為妃
真是相好清淨人　諦語稱心無放逸
我今為書陳所好　汝宜依書善求覓
若有少咸好威儀　不恃麗容而起慢
無憍無慢無嫉妬　無諂無誑無諸濁
恒當實直起慈心　憐愍衆生如愛子
好行惠施無諸過　供養沙門婆羅門

乃至夢寐無邪心　未曾懷孕至貞潔
恒為心師不高舉　執意卑遜猶如賤
不貪滋味及欲樂　有慚有恥而無害
未嘗歸依諸外道　恒與真正理相應
身語意業常清淨　惛沉睡眠皆遠離
所作無不善思惟　恒行善行未曾捨
承事舅姑如父母　愛念左右如自身
夫睡方眠復先起　善能解了諸義理
如是之女我方取　豈得凡劣以為妃
佛告諸比丘是時大臣乃傳此書至
輸檀王所王見書已告諸臣言汝宜
徧詣於迦毗羅城觀諸族姓若刹帝
利若婆羅門乃至毗舍首陀種族之
中必有令女具斯衆德當娶是女為
太子妃即說偈言
刹利婆羅門　毗舍及首陀　有女具斯德
亟速來報我　太子心所好　以奉洪為先
汝今應審觀　無論於種族
佛告諸比丘爾時大臣奉王勅已於
迦毗羅城求訪如是令德之女有一
大臣名為執杖其人有女名耶輸陀
羅相好端嚴姝妙第一不長不短不
麁不細非白非黑具足婦容猶如寶

文於是大臣詣執杖家見耶輸陁羅
尒時耶輸陁羅拜於大臣而問之言
以何緣故而来至此大臣以菩薩書
授耶輸陁羅而說頌曰

釋氏大王之太子　顏容端正甚可愛
大人之相三十二　八十種好皆圓滿
太子書中述婦德　如是之女可為妃

尒時耶輸陁羅見菩薩書取而讀之
怡然微笑報大臣曰

書載德行今悉備　唯應太子為我夫
當以斯意速啓知　無令不肖而共居

尒時大臣見是事已歸白王言大王
我於迦毗羅城處處求訪覩一賢女
堪為太子之妃端正姝妙色相第一
不長不短不麁不細非白非黑具足
婦容猶如寶女王曰汝所稱者誰之
女耶白言執杖大臣之女名耶輸陁
羅王自惟念太子相好超過世間德
貌備足方可以充太子妃耳汝所稱
者何必具美我當造無憂寶器隨太
子意来者遣之竊使伺候觀其所好
其所好者即娉為妃乃遣金師多造
無憂之器復以七寶而為嚴飾擊鼓

生迷於正路漫在生死為欲拔濟故
出家可唯願大王勿生憂慮大王若
謂我今年少未應出家汝以我言方
便諮啓生老病死豈有定時人雖少
盛誰能獨免往古有諸轉輪聖王捨
國求道詣於山林無有中途還受五
欲我今發心亦復如是若未獲得無
上菩提終不還也內外眷屬皆當於
我者恩愛情可以我意善為開解又
復脫身所著瓔珞以授車匿汝可持
此奉摩訶波闍波提道我為欲斷諸
苦本今故出家求滿此願勿生憂念
又脫諸餘嚴身之具與耶輸陁羅語
言人生於世愛必別離我今為斷此
諸苦故出家學道勿以戀者攝生憂
愁及語宮中諸婇女等并告釋種時
年童子我今欲破無明網故方得智
明所為事畢還當相見是時車匿既
聞菩薩苦切之語悲泣懊惱自投於
地作如是言我既無力能令太子還
於王宮若我從此獨自歸者王及姨
母并諸釋種會當瞋忿楚撻於我誥
責我言汝將太子棄在何處我必無

方廣大莊嚴經第六 第丈淡 帰

我將何酬荅菩薩報言車匿勿為此慮所以者何世間若有持所愛人言語委曲向彼陳說克蒙眷念或當賞錫但莫憂也車匿汝疾還宮無令大王生於愁惱於是車匿從地而起舉聲大哭乹陟径頭前屈雙脚舐菩薩足淚下悲鳴爾時菩薩以手摩乹陟頂而語之言乹陟汝所作已畢莫復啼哭當大報汝

諸比丘菩薩作是思惟若不剃除鬚髮非出家法乃從車匿取摩尼劍即自剃髮既剃髮已擲置空中時天帝釋見希有事心大歡喜即以天衣於空承取還三十三天礼事供養

爾時菩薩剃鬚髮已自觀身上猶著寶衣即復念言出家之服不當如是時淨居天化作獵師身著袈裟手持弓箭於菩薩前默然而住菩薩語獵師言汝所著者乃是往古諸佛之服云何著此而為罪耶獵者言我著袈裟以誘群鹿鹿見此服便来近我我因此故方得殺之菩薩言汝著袈裟專為殺害我今若得唯求解脫汝能

至第七日五百釋子菩薩為首當共
出城往試擲所是時執杖大臣從衛
其安載以寶車待從国送來觀伎藝
並表号令若有伎藝出於人者以安
置之時輸檀王遣將最勝白象以迎
菩薩提婆達多先至城門見此勝象
莊嚴第一問是誰象荅言大王遣將
此象以迎太子提婆達多聞是語已
生嫉妬心恃力憍慢前執象鼻以手
持之关是而死難陀續到欲出城門
見彼白象當路而斃問誰殺乎荅言
提婆達多難陀于時以手倒曳致於
路側菩薩尋至問誰殺象御者荅言
提婆達多左手執鼻右手搏之其象
尒時應手而死菩薩歎曰提婆達多
甚為不善復問御者誰能移之荅言
難陀以手倒曳致于路側菩薩歎曰
善哉難陀
尒時菩薩坐於寶輅以左足指持彼
白象徐擲虛空越七重城過一拘盧
舍其象墮處便為大坑尒後衆人号
為象坑是時虛空諸天皆大歡喜歎
未曾有而說頌曰

菩薩車中蹴左足　以指擲象重城外
安庠當能以智力　運諸衆生超死城
佛告諸比丘尒時輸檀王與諸釋種
長德耆舊并國師大臣無量衆會集藝
場所五百釋種童子皆至此場時諸
釋種請毗奢蜜多爲試藝師語毗奢
蜜多言應觀我等諸童子中誰最工
書誰學優贍而毗奢蜜多先知菩薩
解一切書無能踰者於是微笑向諸
童子而說頌曰
天上人閒　所有文字　太子究之
盡窮其底　吾與汝等　誰能及者
爲我說書　靡識其名　適曾校量
人天最勝
尒時五百釋種前白王言我等先知
太子通達書藝無能及者而於筭術
或未過人時有大臣名頞順那極閑
筭術輸檀王語頞順那言汝宜觀諸
童子於筭數中誰最爲優尒時菩薩
自與唱數令諸童子次第下筭隨菩
薩唱計不能及一二童子乃至五百
皆悉錯亂菩薩是時語諸童子汝等
唱數我當筭之諸童子等次第舉數

菩薩運籌唱不能及都無錯謬乃至
五百童子一時俱唱亦不雜亂時頻
順鞞心生希有以偈讚曰
善哉心智奇敏捷　五百釋種無能及
彼昔皆稱我能筭　今知太子不可量
時諸釋種及一切人天同聲唱言善
哉善哉太子於筭計中亦復第一皆
從座起合掌頂礼白大王言善哉大
王快得善利今者太子辯才智慧皆
悉第一
時輸檀王告菩薩言頗復能與頻順鞞
挍量筭不菩薩言大王此事可爾時
彼筭師問菩薩言頗有了知百拘胝
外數名以不菩薩報言我甚知之頻
順鞞言太子能知請為我說菩薩答
言百拘胝名阿由多百阿由多名尼
由多百尼由多名更割羅百更割羅
名頻婆羅百頻婆羅名阿蒭婆百阿
蒭婆名毗婆訶百毗婆訶名攢僧迦
百攢僧迦名婆呼羅百婆呼羅名那
迦婆羅百那迦婆羅名底致婆羅百
底致婆羅名卑波婆他般若帝百卑
波婆他般若帝名醯兜奚羅百醯兜

奚羅名迦羅頗百迦羅頗名醯都因
陁利百醯都因陁利名僧合恒覽婆
百僧合恒覽婆名伽鄉鄉伽致百伽
鄉鄉伽致名尼羅闍百尼羅闍名目
陁羅婆羅百目陁羅婆羅名薩婆婆
羅百薩婆婆羅名毗僧以若跋致百
毗僧以若跋致名薩婆僧以若百薩
婆僧以若名毗浮登伽摩百毗浮登
伽摩名恒羅絡叉若有解此數者即
能算知一須彌山微塵數量過此有
數名度闍阿伽羅摩尼若有解此數
者即能算知恒河沙絡叉數量過此
數已有數名度闍阿伽摩尼舍梨若
有解此數者即能算知恒河沙拘胝
過此數已有數名婆訶鄉婆若介餤
致過此復有數名伊吒過此復有數
名吉盧鼻過此復有數名古吒鼻鄉
過此復有數名婆婆尼叉若有解此
數者能知恒河沙拘胝絡叉過此復
有數名阿伽羅婆羅若有解此數者
能知百拘胝恒河沙絡叉過此復有
數名隨入極微塵波羅摩蚑羅闍至
此數已一切衆生皆不能知唯除如

來及最後身菩薩方能解尒頞順那 [illegible]浮王義 嘚 覺
言太子云何能解極微塵數菩薩荅
言凡七極微塵成一阿耨塵七阿耨
塵成一都致塵七都致塵成一牖中
眼所見塵七眼所見塵成一兔毛上
塵七兔毛上塵成一羊毛上塵七羊
毛上塵成一牛毛上塵七牛毛上塵
成一蟣七蟣成一芥子七芥子成一
麦七麦成一指節十二指節成一搩手
兩搩手成一肘四肘成一弓千弓成
一拘盧舍四拘盧舍成一由旬今此
衆中誰能了知一由旬內微塵數量
頞順那曰我聞太子所說猶尚迷悶
何況諸餘淺識凉聞唯願太子為我
宣說一由旬內有幾微塵
菩薩荅曰由旬微塵數量盡阿耨婁
一那由多復有三十拘胝那由多百
千復有六万拘胝復有三十二拘胝
復有五落叉復有万二千絡叉如是
算計成一由旬塵數如是南閻浮提
七千由旬西拘耶尼八千由旬東弗
婆提九千由旬北鬱單越十千由旬
如是四天下成一世界百億四天下

成一三千大千世界其中百億四大
海百億須弥山百億鐵圍山百億四
天王天百億忉利天百億夜摩天百
億兜率陁天百億化樂天百億他化
自在天百億梵身天百億梵輔天百
億梵衆天百億大梵天百億少光天
百億無量光天百億遍光天百億少
淨天百億無量淨天百億遍淨天百
億無雲天百億福生天百億廣果天
百億無想衆天百億無煩天百億無
熱天百億善見天百億善現天百億
阿迦尼吒天如是名為三千大千世
界縱廣之量乃至百由旬千由旬百
千由旬拘胝由旬百拘胝由旬尼由
多由旬如是次第由旬數量可得知
之微塵之量非諸名數所能及也以
是三千大千世界微塵不可筭計是
故名為阿僧祇耳菩薩說此數時頻
順那及諸釋種皆大歡喜生希有心
踊躍無量悉解上妙衣服衆寶瓔珞
奉上菩薩讃言善哉善哉頻順那即
說偈言

拘胝室多阿由多　如是復有尼由多

叉闍羅及毗婆羅　數名極至阿嵩婆
而復超過無量數　此等太子皆能知
諸釋彼今悉應聽　太子世間無與等
三千大千衆草木　折以為籌作智人
如是不足為校量　況復五百釋童子

佛告諸比丘時有百千天人悉唱善
哉善哉虛空諸天以偈讚曰

過現及未來　若干衆生心　上中下品類
一念悉皆知　何況此算數　而不能明了

佛告諸比丘菩薩降伏諸釋童子捅
試彼藝此數令是皆悉最勝尒時虛
空諸天復說偈言

菩薩多劫行施戒　忍辱精進慈悲力
感得如是妙身心　周旋捷疾汝當聽
後見大士常居此　不知一念往十方
遊歷佛國遍親承　未曾知彼有來去
於是釋子得殊勝　此事不足為希有

佛告諸比丘是時五百童子角力相
撲分為三十二朋難陀就前欲共闘
勇菩薩舉手纔觸其身威力所加應
時而倒提婆達多常懷我慢陵侮菩
薩謂己威力與菩薩等挺然出衆巡
彼試場疾走而來欲挫菩薩尒時菩

[illegible]不急不緩亦無瞋忿安詳待之右手徐捉飄然擎舉擢其我慢三擲空中以慈悲故使無傷損告諸釋種汝宜盡來與我相撲俱生瞋忿銳意齊奔菩薩指之悉皆顛仆時諸人天同聲唱言善哉善哉虛空諸天雨眾天花以偈讚曰

假使十方諸眾生　皆具大力如那延
最上智人於一念　纔指之時悉顛仆
假使須彌鐵圍山　大士手摩盡為末
何況世間不堅人　而與太子挍優劣
當以大慈坐道樹　降伏欲界天魔軍
復以甘露洽群生　定知菩薩無能勝

尒時執杖大臣告諸釋子言我已觀見種種伎藝今可試射誰最為優於是共射鐵鼓阿難陁曰可置鐵鼓二拘盧舍提婆達多曰可置鐵鼓四拘盧舍孫陁羅難陁曰可置鐵鼓六拘盧舍執杖大臣曰可置鐵鼓八拘盧舍菩薩言可將鐵鼓置十拘盧舍并七鐵猪及七鐵多羅樹置十拘盧舍外尒時阿難陁射及二拘盧舍過二鐵鼓提婆達多射及四拘盧舍過四

鐵鼓孫陀羅難陀射及六拘盧舍過
六鐵鼓執杖大臣射及八拘盧舍過
八鐵鼓自此為限皆不能越
尒時菩薩引弓將射其弓及弦一時
俱斷菩薩顧視更覓良弓時輸檀王
心甚歡喜報菩薩言先王有弓在於
天廟常以香花供養其弓勁強無人
能張菩薩言試遣將来王即遣使取
先王弓當持授與諸釋種子是諸釋
種皆不能張然後將弓授與菩薩尒
時菩薩安隱而坐左手執弓右指上
弦忽然而張似不加力彈弓之聲遍
迦毗羅城城中居人咸皆驚怖各各
相問此為何聲時諸人天同時唱言
菩薩善哉善哉虛空諸天說偈讚曰

菩薩張弓時　安然不動搖　意樂當圓滿
降魔成正覺

佛告諸比丘是時菩薩身心安隱進
止閑詳然後控絃射諸鐵鼓悉皆穿
過鐵猪鐵樹無不貫達箭没於地因
而成井尒後衆人号為箭井時諸人
天同聲唱言善哉善哉太子生年未
曾習學乃能具有如斯伎藝虛空諸

天而說偈曰
今觀菩薩射　未足為希有　當坐先佛座
而證大菩提　禪定以為弓　空無我為箭
決除諸見網　射破煩惱怨
佛告諸比丘如是擢撩騰跳競走越
逸相扠相撲書印筭數射御履水騎
乘巧便勇健鉤索皆妙能辨未摩愽
戲占相畫工雕鏤管絃歌舞俳諧按
摩變諸珎寶幻術占夢相諸六畜種
種雜藝無不通達善鞞陀論尼建啚
論布羅那論伊致訶娑論韋陀論尼
盧致論式叉論尸伽論毗尸伽論阿
他論王論阿毗梨論諸鳥獸論聲明
論因明論人間一切伎能及過人上
諸天伎藝皆悉通達於是執杖大臣
白輸檀王及諸釋種一切衆會言我
今以女為太子妃
佛告諸比丘尒時菩薩隨順世法現
處宮中八万四千婇女娛樂而住耶
輸陁羅為第一妃初至宮中不修婦
人淺近儀式俄然露首未曾覆面時
輸檀王及優陁夷竊惟是事後宮婇
女咸悉宣言妃今初來應示羞恥何

為顯異無有愧容輕慢淺薄乃至如
是耶輸陁羅聞此語已為諸宮女而
説頌曰

恒無瑕疵　何用覆藏　行住坐卧
皆悉清淨　如摩尼寶　置於高幢
光彩照曜　一切表見　若默若語
常無私匿　以諸功德　而自莊嚴
雖衣草衣　故弊之服　無累其體
雖增美麗　若人懷惡　外飾其容
猶如毒蛇　塗之以蜜　如是等人
甚可怖畏　譬如毒蛇　不可附近
若復有人　善惡知識　親於善友
除其生罪　建立三寶　功不唐捐
身口意業　皆悉清淨　諸大仙人
能知他心　自當明鑒　無假覆藏

佛告諸比丘尒時輸檀王聞耶輸陁
羅能有如是智慧辯才心大歡喜即
以上妙衣服寶珠瓔珞價直無量賜
耶輸陁羅以偈讃曰

太子具衆德　而汝甚相稱　今二清淨者
如蘇及醍醐

方廣大莊嚴經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造